

樂　典

樂典卷第三

樂均上之三

太簇章第三

太簇之均應孟春中氣汁建寅合辰亥其數七十二律八寸爲宮子聲半數三十六律四寸變數三十五律三寸八分四釐強

通曰太簇者何太亦爲泰簇言大也簇亦爲族奏也進也太奏進陽氣而發達萬物也孟春中氣者何雨水是也寅引也斗建之辰位于東北維杓建寅昏參中衡建寅夜半軫中魁建寅旦尾中月出卯正

二刻入酉初二刻三陽開陰而成泰是謂陬月其宿箕尾斗循天而南至于尾爲宮臣又南至于箕爲風師天津也其分野燕幽州周禮曰其山鎮醫無閭其川河泲合辰者何曰娵訾之次在亥與寅合也自危十二度至奎初度爲娵訾之次娵訾同訾觜同謂營室東壁二星也娵訾之嘆則口開方營室東壁四方似口故因名云分野豕韋氏之虛故又謂之豕韋爲律書生鍾分曰寅九分八生自丑三分二九分者本黃鍾之寸數也以三乘丑上數得之三分爲丑上數八者得黃鍾全數九分之八也四丑下數得之八爲丑下數四謂四其實四二如八黃鍾之實以一萬九千六百八十三爲寸法凡得一萬九千六百八十三者八故太簇之實十五萬七千四

百六十四雖分自黃鍾九分之八然益林鍾全數三分之一亦無不同也又益八於寅而三之〔林鍾上生〕故四其實三其法卯二十四辰七十二巳二百一十六午六百四十八未一千九百四十四申五千八百三十二酉一萬七千四百九十六戌五萬二千四百八十八亥則衍太簇之實以律法計之八寸約以分法〔二千一百八十七〕七十二爾〔其譜曰四〕半之則三十六律四寸也〔其譜曰爲五〕變半律生自變林鍾七萬七千六百七十二計三寸八分四釐五毫六絲六忽八初約以分法得三十五小分二百一十六舉大數則

三十六爾譜同上當爲林鍾之徵以子聲半數應之
無射之角中呂之羽則以變半數應之顓帝曆首
建寅律首應鍾者何斗建寅則日月會于亥故也
其自爲宮也南呂爲徵姑洗爲商應鍾爲羽甤賓爲
角大呂爲變宮夷則爲變徵其應聲也於夷則爲變
徵於夾鍾爲變宮於無射爲角於中呂爲羽於黃鍾
爲商於林鍾爲徵調起甤賓應鍾六變爲羽用八變
爲徵商九變返于其宮大合樂角羽倡姑洗商徵和
夷則應之

通曰太簇律本八寸爲管則七寸七分虛三分欲

口則其數六十九合有聲無聲而討之也律書曰七十七分二商七音六孔太簇為官自歛口至底中徐聲八寸南呂為徵去吹口五寸三分姑洗為啇去吹口七寸一分應鍾為羽去歛口四寸六分六釐蕤賓為角去歛口六寸二分八釐大呂為變宮去吹口四寸一分八釐三毫夷則為變徵去歛口五寸五分五釐一毫附律娶妻則南呂代宮以變宮大呂為角呂生子則姑洗代宮以變徵夷則為角此謂正聲三調流轉用事三分損一下生南呂者太簇之實八寸三分其實得一寸六分以為法下生者倍故南呂五寸三分倍法下生者倍其實得十六以為法三其一得三以分其法用十五得三者五為五寸餘一為三分寸之一合之為

南呂黃鍾大呂天樞之氣居其所不動故不爲他均所役惟太簇始以全律聲應黃鍾爲商於林鍾徵則半聲應於無射角於中呂羽於夾鍾變宮於夷則變徵則變半聲應建律運曆以應六十日甲寅林鍾之徵也丙寅中呂之羽也戊寅太簇之宮也庚寅黃鍾之商也壬寅無射之角也調起角羽而並奏之蕤賓六變中呂之羽八變林鍾之徵應鍾六變無射之角八變黃鍾之商蓋太簇引商刻羽應鍾從宮一變蕤賓爲徵二變大呂爲商三變夷則[illegible]四變夾鍾爲角五變無射變宮六變中呂變徵七變黃鍾

八變林鍾九變太簇凡宮倡商和黃鍾之管角羽並起則南呂之管宮徵相應及應夷則之羽中呂則宮無非角矣林鍾之管宮徵相應則太簇之管角羽並起及應夾鍾之徵無射則徵無非羽矣此大合樂紀宮角以倡而徵羽和之五聲所以用其四也奏黃鍾則南呂以羽合姑洗為慢角歌大呂則無射以羽合中呂為清角九變自蕤賓歸大呂奏太簇則應鍾以羽合蕤賓為清徵歌應鍾則夷則以羽合圜鍾為流徵九變自姑洗歸應鍾蓋金鏞圜鍾玉磬夷則登歌在上樂之聲也夷則坤繼

中呂巽維太簇艮維應鍾乾維宮縣在下樂之體也應鍾居終而黃鍾爲始太簇居終而夾鍾爲始夾則於南呂中呂於蕤賓皆稱羽對待而聲應流行樂之序也羽纓於角徵流於商旋宮五降於一均之中樂之節也節奏合而成文故黃鍾之羽合函鍾之徵爲同以倡太簇之羽合南呂之徵爲同以和咸池承雲九韶興矣乃若變宮大呂爲南呂角變徵夾則爲姑洗角此太簇之均不以二變爲調非終亡所用也俗樂太簇爲宮曰中管高宮姑洗爲商曰中管高大食應鍾爲羽曰中管高般涉大呂爲變宮曰中管高大食角舊無此調宋樂髓經增之不過黃鍾之商南呂則

與正平
相出入

金奏特鏄高二尺五分兩鏄相距一尺二寸兩銑相距一尺六寸編鍾高九寸四分兩鏄相距五寸三分兩銑相距七寸二分清聲編鍾高六寸八分兩鏄相距三寸六分兩銑相距四寸八分金錞高三尺六寸六分廣二尺四寸金鐲高二尺廣一尺六寸金鐃高八寸廣四寸金鐸高一尺六寸廣八寸特磬股長二尺四寸博五寸二分股長一尺六寸博八寸背厚一寸九分編磬股長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸八分博四寸三分背厚二寸清聲編磬股長一

尺一寸二分博二寸股長七寸二分博三寸六分皆厚一寸七分鞞鼓高一尺二寸面廣一尺六寸通曰特鏞鉦一尺四寸編鍾鉦六寸二分清鍾鉦四寸二分晋南渡時會稽得古鍾長七寸二分口徑四寸半今制編鍾與清聲同今太常二鍾俱高六寸六分兩舞四寸七分銑四寸九分甬長一寸四分正聲重九斤七兩清聲重十三斤與編磬二皆清者又重厚與古制矣編磬股長九寸博四寸九分鼓一尺三寸六分博三寸五分皆厚一寸一分清磬股長九寸一分博四寸五分鼓一尺三寸八分博三寸五分皆厚二寸一分凡言樂者必曰鍾鼓蓋鍾為秋分之音而屬陰鼓為春分之音而屬陽金奏待鼓而後進者雷發聲而後群物皆鳴也鼓

後用金以節樂者皆收聲而後擊鼜坏尸也以晉
鼓鼓金奏者陽爲陰倡也鼓人與鎛師掌之鎛者
如鍾而大儀禮作鏄以金錞和鼓一名淳于高下長短
不等大者高三尺六
寸六分圍二尺四寸重三十斤小者高一尺二寸
五分上徑長八寸四分闊七寸七分下口徑長六
十三分闊五十八分鈕高八分闊二寸重十一斤
又有高一尺一寸七分上徑長七寸二分闊五寸
九分下口徑長六寸闊五寸重十四斤鈕皆上大
下小而甚薄又有作銅馬鈕者係而擊之用器盛
水於下以芒莖當心跪注而
手振之與水應聲若將發以金鐲節鼓鐲曰鉦也詩
鉦人
伐鼓亦有小者高一尺一寸八分柄長六寸徑二
寸二分上徑長九寸七分闊六寸四分下徑長一
尺一寸九分闊八寸六分重六十三斤以金鐃止
過於厚矣今半之銅錫加鉛乃薄而濁
鼓小鉦似鈴或如小銅疊長六寸九分徑四寸重
一斤四兩又有六寸六分徑三寸九分重一斤

者以金鐸通鼓兩司馬夾鐸者左振鐸則一鼓一擊而左右振鐸則一鼓一擊而右

大鈴也高六寸八分柄長四寸七分上徑長三寸九分橫三寸下徑長四寸四分橫三寸六分重七斤三兩中有金舌二人夾振之前擊鼓次擊鼓進則進止則止蓋六軍之制三三而居其間相遠故振鐸以通之令軍中合進止也大將行師戰陰爲以錞于倣之審聲以戰以鐲爲節鐃則退

陽和也鍾師掌之以鍾鼓奏九夏掌縵樂燕樂凡天子賓公及尸入門而金奏作即次而金奏闋工乃升歌歌闋工乃升歌歌闋下管奏縵樂則金奏復作及奏燕樂亦如之四金度數必用太簇者以其爲黃鍾之商商金也聲應夾鍾春分之氣鼓也伶州鳩曰大鈞有鎛無鐘正謂太簇之鍾附於黃鍾編縣而其均止縣鎛博古圖云四金不用律呂

拊用以爲節檢而與鼓相聞恐不然祭祀籥師鼓其羽籥之舞別有鼗鼓小師教聲瞽播之而金奏則合止干戚此文武之所以進退得齊者與

登歌大琴大瑟音長正度七尺二寸廣一尺六寸大絃二百一十六絲中絃一百四十四絲小絃九十六絲中琴長正度三尺六寸大絃七十二絲小絃三十六絲

通曰黃帝之奏咸池也帝顓頊實處空桑乃命爲帝好其音乃令飛龍作效八風之音命之曰承雲此咸池承雲之所由名也雲門之樂雲和之琴瑟謂取材於雲山以觚性

北狄戎夷然蓋以雲紀官故其稱於朝幹三公九卿二十七大夫爲三十九分元士八十一斛承之萬全律此人與天調者也是則空桑亦當日入言矣山海經曰空桑之山北臨食水東望沮吳南望沙陵西望泯澤乃河洛之除也今陳留縣南十五里有空桑城註曰山産琴瑟材蓋附會耳陳暘指顓帝爲是或曰大琴五尺七寸用桑木非也易通卦驗曰夏日至鼓瑟資之琴木用桑大瑟二十五絃宮處于中左右商徵角羽五聲具二十五関泰帝使素女鼓五十絃之瑟而悲帝禁乃半之名之曰頌瑟舜特拌十五絃之瑟益之八絃黃鍾之均七音各分清濁大呂之均則五音而已清角倡而流徵和之常用者十九絃其餘四絃謂之番番之爲言贏也與巢笙黃鍾合用七音奏繁樂名之曰雅

瑟或以頌合雅爲咸池承雲云琴譜以雅瑟爲中雲和八尺一寸

琴長三尺八寸隱閒三尺六寸因大琴半之上有

五絃堯作神人暢加二絃以合君臣之恩凡琴有暢有操有引有弄和樂而作者命其曲曰暢言達則兼善天下而美暢其道也憂愁而作命其曲曰操言窮則獨善其身而不失其操也引者進德修業申達之名也弄者情性和適寬泰之名也堯郊天地祭神祇上有響誨堯曰水至方爲害命子牧之堯乃作歌曰清廟穆兮承予宗百僚肅兮于寢堂隱禱道稱求年豐有響在座勑予爲害在玄中欽哉昊天德不隆承命任禹爲中宮制其弄名爲神人暢凡古今樂錄益後人擬作

其徽十有三十三徽太簇律十二徽夾鐘十一徽姑洗十徽中呂九徽蕤賓八徽林鐘七徽爲君律中黃鐘之宮六徽夷則五徽南呂四徽無射三徽應鐘二徽黃鐘一徽大呂比定七絃應徽以取聲自臨岳下際至臨岳含絃處即以君徽爲中界君徽至臨岳

即以無射為中界無射至臨岳即以黃鍾為中界其黃應南夷四徽用泛調取定以太簇蕤到龍齦徽乃定矣自此之外不復有聲

其在雲和中琴倍準第二絃商應徵

自七徽至龍齦一尺八寸為倍半次絃則太簇之律固起於龍齦而為商之初矣姑洗應於十三徽之左為角中呂應於十一徽為清角林鍾應於十右羽應於九黃清少宮應於八之右然其間二與四絃應於十徵也則徵與散徵應之夾鍾在龍齦內三尺八寸絃皆為徵調然大蔟賓清徵夾鍾應流徵

第七絃少商生於林鍾半律

林鍾生太簇半律即三尺六寸此故七絃之太簇起於龍齦為少商之初少角應於十二少徵應於十少羽應於九與次商絃同四絃林鍾為宮則以七絃應之合絲太簇為徵

中準第二絃商承宮

自七徵至四徽九寸為中準次絃七徵承宮而為商六左為角六徽右為徵五為羽四五間為宮按下則夾鍾為

第七絃少商亦承宮

七絃承宮而為商六左為角六右為徵五為羽四五間

宮按下則夾鍾清半準第二絃太簇兼夾鍾四徵至臨岳四寸五分[illegible]半準次絃起龍齦初有四聲皆正聲八徵以後有五聲皆少聲四徵以下有五聲皆少少聲一徵之後自二聲並小第七絃少商亦兼夾鍾清聲龍齦以後有四聲皆少聲八七則以後有五聲皆少少聲一徵之後有四聲猶爲少少又一聲則爲少少少在空桑每取聲則毀其三寸焉宮爲徵聲商應於十一徵內三尺二寸徵外四寸角應於九徵內二尺八寸五分外八寸五分按上一律爲林鍾則應於八徵如黃鍾之中呂餘可類推其第一絃宮應角則蕤賓也角絃律中函鍾按上取以爲宮太簇爲角來自無射之均以少宮奏之姑洗爲徵來自南呂之均以少商奏之第四絃南呂則承雲和爲羽故大合樂黃鍾之絃起羽而應

角是謂揚白雪發清角太簇之絃起徵而應宮是謂涉綠水奏流徵人所以生同天地者知水不可不崇而禮火則畢之此坎離交而徵羽出心腎者也邲敬修凡宮調五絃十徵應七絃散聲四絃十徵應六絃散聲二絃十徵應四絃散聲大絃十徵應三絃散聲惟三絃獨退於十一徵應五絃散聲者南呂生姑洗也商調則於二絃十二徵應四絃散聲而合南呂則於五絃十一徵應焉其自爲宮也姑洗爲商聲之相應皆如之合瑟則琴七徽若二絃以左手食指按右手中指勾第七絃如之驗

外二三絃以右手食指運勾內十五十六絃左手指法如之及爲宮與少宮惟和黃鍾（中琴第二絃合簫管四字第七絃合高五字雅管與少宮亦同）黃鍾宮聲嘽緩必小大相成濟以南呂太簇商聲粗厲必終始相生合以林鍾羽繼於角得姑洗中聲則節奏成文而五音備矣太簇之羽合南呂之徵得蕤賓爲角亦如之故自中聲以降五降一周聲闋而息（罷退也）前聲已息以待後聲靜而優柔以成平和五降不息則雜聲並奏鄭衛之聲也

下管長一尺六寸遂如之竽大管長三尺九寸中管

長三尺六寸小管長二尺四寸巢笙大管如之小管長一尺六寸和笙大管亦如之小管長一尺二寸壎高三寸六分廣七寸四分篪長一尺二寸編簫大管長一尺二寸五分小管長八寸五分

通曰管遂皆均七音於三寸六分之中竽管與大呂相間巢笙大管列在第十七名濁聲管小管列在第十四名高聲管高下相應和笙大管列在第八名小四亦名五字管除入二分管至氣孔八寸八分小管列在第十一名小淸四管除入二分管至氣孔八寸八分與第四管大四合之其餘準此

皆視大呂而殺焉塤六孔前下一孔爲姑洗上二孔右爲蕤賓啓一下孔爲林鐘左變啓爲南呂後二孔一啓爲應鐘變啓爲大呂清聲合則太簇管也篪底節外一孔爲姑洗半孔爲夾鐘次上一孔爲蕤賓半孔爲中呂又次上一孔爲夷則半孔爲林鐘又次上一孔爲南呂又次上一孔爲應鐘半孔爲無射六孔全開爲大呂半孔爲黃鐘合則爲太簇也編簫第三管作孔於五分上則一尺二寸第十五管作孔於五分上則與律合

蕤賓籥長三尺二寸小籥半之凡樂中呂歆羽無射吹

角以舞咸池乃奏太簇金聲而玉振之
通曰太簇之籥三尺二寸爲宮以其上三尺八寸四分四釐爲商孔二尺五寸三分一釐爲角孔二尺二寸三分三釐爲變徵孔二尺一寸三分爲徵孔一尺八寸八分六釐爲羽孔一尺六寸七分一釐七毫五絲爲變宮孔或曰三孔清宮甤賓應鐘也舞位對大呂清小籥半之舞位對大呂宮凡奏太簇升歌必用商絃下管必吹商調務爲卑順下於黃鍾如臣事君唐安洗善琴且知音協收聞能爲文王操平洗即以黃鍾爲宮而奏之以少商應大絃尊君卑臣也今俗樂協宮宮調淡雅沉重悃愊雄壯商調風流飄藉務在[illegible]

緩猶類此太簇所以金奏贊陽出滯也故主陰樂武舞

合干羽大夏與雲門各行其綴兆佾皆八人舞入

之時左右前各執旌左則擊靈鼓一人左執靈鼗

以先引舞人皆左籥右翟右則擊雷鼓一人左執

雷鼗以先引舞人皆左干右戚雙鐸二人金錞二

四人舉之二人奏之鐲鐃各二人舞者至南表前

先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞者聞鼓聲則各

依鄭氏綴兆正立定位堂上長歌以詠歎之於是

播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見

舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金

鐲飾之中呂之篇吹羽與夷則合則良陽左鞞太簇

鼓棟金奏之鼓夾鐘爲散蕤賓之鐘聲之絃歌及階下

徵始於函鐘徵商合黃鐘羽角而節奏成文函鐘爲宮

太簇爲徵笙鐘頌磬合作應鼓姑洗與拊搏相答畢陽鼓

動左鞞中呂晉鼓蕤賓右應函鐘太簇鐘磬應焉無射之篇吹角

與夾鐘合蕤賓之磬振之然後舞者自南表聽三

鼓齊鼓一鼓奮迅向前發揚蹈厲二顧再步三鼓

三步止三鼓畢笙磬同音吹雅合頌咏歎淫泆進

久乃奏宮林鐘爲宮太簇之角南呂之羽一鼓左揚朱干右揚玉

戚林鐘二鼓退後相顧蹲南呂商三鼓轉身向外聲刺相

向立太徵四鼓兩相向高呈手太簇五鼓左手垂干置戚按腰蕤商六鼓右手植戚置干在前南徵七鼓執干當前執戈在腰為進狀南呂八鼓一擊一刺而左轉右如之應商九鼓一擊一刺而右轉左如之姑徵十鼓稍前舞蹈開手立相顧蹲姑洗十一鼓復位推左手收蕤商十二鼓推右手收應徵十三鼓稍前開手立應鍾十四鼓左右揚干戚復位按腰立太商十五鼓稍前正面鞠身受終蕤徵聽三鼓止鳴鐃而退往立西表告成雲門黃鍾之籥應之子午水火之府也故一變而致羽物及川澤之示籥乃奏徵太簇為宮南呂之角姑洗之羽聽舉舞則蹲一鼓皆

舞進轉面相向太簇二鼓相顧向左擊刺者再蕤商三鼓回身向右擊刺者再南徵四鼓左右揚干戚相向立南呂五鼓復位舉左手收應商六鼓舉右手收姑徵七鼓稍向前轉面相向立干戚各置腰姑洗八鼓前進左足在前左手執干右足在後右手執戚在腰為進旅蕤商九鼓各相擊刺應徵十鼓復位整干為退旅應鍾十一鼓正立蹲大商十二鼓進前皆轉面相向坐作蕤徵十三鼓各相擊刺蕤賓十四鼓皆起各收干戚為克捷之象皆正立夾商十五鼓躬身受終大徵聽三鼓止鳴鐃而退自西徂東告成咸池函鍾之篇

之丑未上穀之府也故升而致祼物及山林之示夔簫乃奏商南呂爲宮姑洗之角應鍾之羽聽舉樂則蹲一鼓皆舞稍前正立南呂二鼓退後高呈手應商三鼓各轉身向裏相擊刺足不動姑徵四鼓復轉身向外擊刺如前姑洗五鼓正立蹲蕤商六鼓向前相顧高呈手應徵七鼓皆并入行以八爲四應鍾八鼓兩兩對相擊刺大商九鼓皆回易行列左在右右在左蕤徵十鼓皆舉手蹲蕤賓十一鼓皆舞進一步正立夷商十二鼓各分左右大徵十三鼓揚干戚收手按腰立大呂十四鼓摠干正立夾商十五鼓躬身受終夷徵聽三鼓止鳴鐃而退自東徂北表告成咸池

大簇之籥應之寅中金木之府也故三變而致鱗物及丘陵之示羽籥徵商合於干戚干戚羽角合於羽籥角之羽羽之角皆聲應于前律者氣之伸也夫道也君道也天道也故一而大黃鍾羽緩於角而聲應大呂始終爲角是已商之羽徵之角皆聲應于後律者氣之屈也妻道也臣道也地道也故二而小函鍾徵流於商而聲應蕤賓圜鍾始爲夷則徵終爲蕤賓羽是已無射之籥吹角必及羽即黃鍾之徵商也中呂之籥吹羽必及角即林鍾之徵商也一氣周流而分二體其陰陽兩在之不測者乎

其蘇同律也條風從之日在娵訾曆候雨水音比夾則五十一分加句有五日則驚蟄音比林鐘五十四分加旬有五日則春分夾鐘爲宮

通曰太簇以應鍾爲同寅與亥合也條風居東北方條者主出萬物言條治萬物而出之故曰條南至於箕箕者言萬物根棋故曰箕南至於尾言萬物始生如尾也其氣雨水昔雨雪今始雨水故以紀候也其於十二子爲寅言萬物始生螾然也又引也引陽氣而達之也日躔娵訾之次雨水後四日徵明者亥辰也徵明者三陽始兆而明著于萬物

也其象為離宮為天廐為幼子為聘召為鈇鉞為羽林為壘壁為雲雷為土公為豬猗為驚恐為表乞皆視所臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指寅則雨水音比夷則五十一分（升陽三分）加旬有五日斗指甲則驚蟄（古曆以雨水為啓蟄）音比林鍾五十四分（升陽三分）京房增大簇生五子律（雨水一日律八寸其出子未知六日律七寸九分小分八強時息六日律七寸八分小分九少強屈齊六日律七寸七分小分九弱闕朔六日律七寸六分小分八強形晉六日律七寸五分小分八弱）錢樂之增大簇一部三十四律（每律直三十四分日之三十一日曰未卯曰其巳曰鐵達曰亭毅曰隊宜曰決始曰時息曰達生曰苞奏曰物術曰少陽曰承撫曰商英曰屈齊曰扶弱曰承宵曰動恆曰咸摧曰

蕪止曰罔速曰隨期曰陽蹶曰苟萌曰調序曰耆要曰結募曰延敷曰形晉曰辨秋曰東作曰賁陳曰顧滯曰傚落乃若卦氣春爲角音雁坎雨水(卦氣坎初之九五)候獺祭魚入室十二度(泰之六四爲漸公卦)又五日候雁來入壁一度(泰之六五爲泰辟卦)又五日末候草木萌動入壁五度(泰上六爲需內侯卦)獺不祭魚國多盜賊鴻雁不來遠人不服草木不萌動果蔬不熟驚蟄之日(卦氣坎之上六)初候桃始華入奎一度(大壯之初九爲豫外侯卦)又五日中候倉庚鳴入奎十度(大壯九二爲隨大夫卦)又五日末候鷹化爲鳩入奎十四度(大壯九三爲晉卿卦)桃不始華是謂陽否倉庚不鳴臣不忠主鷹不化鳩寇戎數起凡歷三

旬晴五時三刻律呂新書升陽之數四分五釐一毫六絲其法太簇之實十五萬七千四百六十四內除後月夾鍾之實餘一萬單八以分釐毫絲之數約之得四分五釐一毫六絲是為雨水至春分升陽之數交春分則夾鍾用事雨水之日假如得戊寅太簇之宮也申申衡寅為林鍾之徵庚寅黃鍾之商也丙申衡寅為中呂之羽壬寅無射之角也先五日癸卯春分氣至夾鍾為宮後五日戊申所時五時辰零三刻夷則生夾鍾自此夾鍾用事大合

樂應曆候夷則六變林鍾變徵與徵比也中呂之羽為無射之角聲應自穆羽夷則合乎夾鍾是謂

陽律陰紀

樂典卷第三

樂典卷第四

樂均上之四

夾鍾章第四

夾鍾之均應仲春中氣斗建卯合辰戌其數六十八律七十四分三釐七毫三絲爲宮半數三十四律三寸六分強

通曰夾鍾者何陰陽相夾而爲音之器亦有輔助之義焉夾輔太簇進陽以宣四方之氣無所不達也周語曰出四隙之細也陸象山曰黃鍾大呂旅宣于內能生之物莫不萌芽奏以太簇助以夾鍾則離尾石所壓重屋所蔽循將必達得周語之義矣仲春中氣者何春分

是也卯冒也萬物冒地而出象開戶之形故二月爲天門斗建之辰位乎正東杓建卯昏東井中衡建卯夜半亢中魁建卯旦南斗中（日出卯正初刻入酉正初刻）四陽制陰而大壯是謂如月其宿心房氐（斗循天而南至于心爲天王位一名大火中星爲明堂是謂大辰前星爲太子後星爲庶子又南至于房爲四輔天駟在焉又南至于氐則天子路寢也帝席在焉）其分野宋豫州（書曰荊河惟豫州周禮其山鎮華山其川熒雒）合辰者何日躔降婁之次在戌與卯合也（自奎一度至胃二度爲降婁之次降下也婁在奎胃之間而奎爲溝瀆故稱降也）位雖在卯然爽則隔八娶妻則歸于酉律書生鍾分曰酉一萬九千六百八十三分八千一百九十二

生自中六千五百六十一分四千九十六一萬九千六百八十三分者本黃鍾之寸法也以三乘中上數得之六千五百六十一爲中上數八千一百九十二者得黃鍾全數一萬九千六百八十三分之八千一百九十三也倍中下數得之四千九十六爲中下數倍謂倍其實爲八千一百九十二二千一百八十七爲一寸二百四十三爲一分二十七爲一釐三爲一毫一爲三絲凡三寸六分六釐三毫二絲爲夾鍾之半律黃鍾全數十七萬七千一百四十七非以一萬九千六百八十三約之則與九之寸數不合此酉所以爲黃鍾之寸法也以黃鍾九之寸爲一萬九千六百八十三分二千一百八十七爲一寸凡得六千五百六十一爲三寸一千四百八十七爲六分一百六十二爲六釐九爲

三毫二爲六絲是酉所得者八千一百九十二也又置八千一百九十二於酉而三之夷則下生故倍其實三其法成二萬四千五百七十六亥七萬三千七百二十八此夾鍾半律之實即夷則下生數也以黃鍾所該寸分釐毫絲法約之亦得三寸六分六釐三毫六絲然四陽方長則倍之酉一萬六千三百六十四戌九千一百五十二亥十四萬七千四百五十六是爲全律夾鍾之實也以律法計之七寸四分三釐七毫三絲十三萬七千七百八十一爲七寸八千七百四十八爲四分七百二十九爲三釐一百八十九爲七毫九爲三絲約以分法二千一百八十七得六十七小分九百二十七十四萬六千五百二十九爲七十五分尚餘九百二十七爲小分舉大數則六

十八兩其譜曰下一其律長次太簇爲大呂商若爲應
鍾之角夷則之徵蕤賓之羽則以子聲半律應之
生自夷則七萬三千七百二十八約以分法得三十三小分一千
五百五十七舉大數則三十四兩其譜繫五曰生自申
申者西方陰氣也陰數縮而應陰聲故其律半位
居卯卯者東方陽中也陽數盈而和陽聲故其律
全易曰帝出乎震又曰雷出地上奮豫先王以作
樂崇德殷薦之上帝以配祖考故黃帝以仲春之
月乙卯之日奏咸池顓帝因之爲承雲之樂於彖
緯爲天帝明堂大火心星故登歌金鏞易名曰圜

鍾者天之象也夷則玉磬應之合爲宮徵以常酉流之象也酉之羽徵之角聲應于太簇爲陰角之羽羽之角聲應于姑洗爲陽天之昏明以日出入自辰以往常在晝自寅以來常在夜故曰陰陽相交昏明之次也（三命家太陽在卯以卯立命六壬家斗繫在卯謂之辰）前三律爲冬日至黃鍾自羽爲宮姑洗以角從之後三律爲夏日至函鍾自角爲宮太簇以徵從之（六十八數盈十二則黃鍾八十一縮十四則函鍾五十四）登歌奏于堂上宮縣應於堂下祭祀大饗質明行事以聲召氣天地訢合一清一濁陰陽調和四時迭起萬物循生是故天神

地示人鬼皆可得而禮也

其自爲宮也無射爲徵中呂爲商黃鍾爲羽林鍾爲角太簇爲變宮南呂爲變徵其應聲也於南呂爲變徵於姑洗爲變宮於應鍾爲角於蕤賓爲羽於大呂爲商於夷則爲徵調起林鍾黃鍾六變爲羽用八變爲徵商九變反于其宮大合樂角羽倡中呂商徵和南呂應之

通曰夾鍾律本七寸四分三氂七毫三絲爲管則七寸七分虛三分歛口則其數六十五合有聲無聲而酎之也律書曰六寸五分三分一七音六孔夾鍾爲宮自歛

口至底中龠聲如律數無射為徵去歛口四寸八分八釐四毫八絲中呂為商去歛口六寸五分八釐三毫四絲六忽黃鍾為羽去歛口四寸三分八釐五毫三絲一忽林鍾為角去歛口五寸八分一釐四毫一絲一忽三初太簇為變宮去吹口三寸八分四釐五毫六絲六忽八初南呂為變徵去吹口五寸二分三釐一毫六絲一初六秒呂生子則無射代宮以變宮太簇為角律娶妻則中呂代宮以變徵南呂為角此謂正聲三調流轉用事三分損一下生無射者夾鍾之實七寸四分三釐七毫三絲三分其實得二寸四分四釐二毫四絲以為法下生者倍之得四寸八分八釐四毫八絲以為無射此朱子律呂新法也若舊法則月令註歷

夾鍾律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五三分去一生無射律長四寸六千五百六十分寸之一千五百二十四詳見文獻通考及其聲應他均也於南呂則爲蕤變徵於姑洗則爲變宮（俱用半律與角徵羽同）建律運曆以應六十日巳卯夷則之徵也辛卯蕤賓之羽也癸卯夾鍾之宮也乙卯大呂之商也丁卯應鍾之角也調起角羽而並奏之黃鍾六變應鍾八變大呂林鍾六變蕤賓八變夷則盖夾鍾引商刻羽黃鍾從宮一變合林鍾（聲應姑洗）再變合太簇（聲應應鍾）三變合南呂（蕤賓）四變合姑洗（大呂）五變合應鍾（夷則）六變合蕤賓（圜鍾○此雲門之樂）七變合大呂（無射）八變合夷則（中呂此）

咸池之樂九變合圜鍾黃鍾大韶之樂○此宮縣夾鍾之徵實則之羽上應鍾球往而復反黃鍾倡而太簇和之函鍾倡而南呂和之管皆併兩而吹故也圜丘樂雖以圜鍾為宮而曰乃奏黃鍾羽以角應歌大呂亦如之方澤樂雖以函鍾為宮而曰乃奏太簇角以徵應歌應鍾亦如之角羽並起宮徵相證姑洗本黃鍾之角變為南呂之徵反商下徵每各異善南呂本黃鍾之羽變為下徵之商皆以黃鍾為主而已故咸池承雲夾鍾始於太簇角之羽而周四維焉相繼而不相離也黃鍾之琴慢角三調姑洗以大呂應大呂以無射應無射

以林鍾應辰戌丑未皆慢角相應之聲也次則中呂爲清角三調與姑洗之羽大呂應中呂以太簇應應鍾以夷則應巳寅亥申皆清角相應之聲也既有辰戌丑未又有巳寅亥申而虛子午卯酉以爲咸池所以奏黃鍾應以南呂奏蕤賓應以夾鍾歌南呂應以蕤賓歌夾鍾應以黃鍾變化皆以爲水調以爲帝車五潢之聲非羽不能生角非水不能生木造化之妙如此淮南子曰咸池正月在卯逆行四仲周而復始此所以始於太簇角之羽也

審音以靜則度數精微皆由廣大中出對待之中有流行焉苟亂動而至於迭相陵豈德性所發哉此均皆天理不可易者古人以爲難知蓋不深索之苟聽其聲求其義考其序無毫髮可移此所謂天理也沈括筆談○俗樂夾鍾爲宮曰中呂宮調中呂爲商曰雙調黃鍾爲羽曰中呂調太簇爲變宮曰變角調以商名宮或是[illegible]者紀宮倡商

和使易記憶然國工亦莫能知其所因蔡元定爲燕樂一書證俗失以存古義畧曰緊五者夾鍾清聲俗樂以爲宮其序一宮二商三角四變爲宮五徵六羽七閏爲角五聲之號與雅樂同惟變徵以於十二律中陰陽易位故謂之變變宮以五聲所不及取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故爲宮俗樂以閏爲正聲以閏加變故閏爲角而實非正角此其七聲高下之畧也聲由陽來陽生於子終於午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏爲角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾爲律本此其夾鍾收四聲之畧也宮聲七調皆生於黃鍾商聲七調皆生於太簇羽聲七調皆生於南呂角聲七調皆生於應鍾

金奏特鏄高二尺三八分強兩舞相距一尺一寸五分弱兩銑相距一尺五寸弱編鍾高九寸強兩舞相距五寸一分弱兩銑相距六寸八分清聲編鍾高六寸

七分強兩鐏相距三寸五分強兩銑相距四寸四分強特磬鼓長二尺二寸三分強博五寸強股長一尺四寸八分強博七寸四分強皆厚一寸八分編磬鼓長一尺三寸二分博二寸九分股長八寸七分強博四寸二分弱皆厚一寸七分清編磬鼓長一尺一寸弱博二寸股長七寸一分博三寸四分皆厚一寸六分晉鼓高六尺六寸面廣正度六尺八寸

通曰特鏞鉦一尺三寸強編鍾鉦四寸四分強清鍾鉦四寸一分強今制與姑洗同但正鍾重十斤清鍾重十一斤今制編一縣二磬皆同但清磬加厚耳太常二磬皆長一尺三寸博三寸五分

股長九寸三分博四寸九分但正磬厚一寸清磬厚二寸三分宋制黄鍾厚八分遞增一分至太清二寸三分薄等厚畢范鎮嘗奏改正南渡仍舊至今猶沿之四清聲始黄鍾終夾鍾故鍾磬皆縣十六漢成帝時犍爲水濱得古磬十六枚魏正始中徐州薛城送玉磬十六枚此清角之音不使臣民陵君者也可見古人皆用之蓋黄鍾管最長君也若以黄鍾爲宮則餘律皆順若以他律爲宮則必有相陵者且以黄鍾言之自第九宮後四宮或爲角或爲羽或爲商或爲徵若以爲角則是民陵其君矣若以爲商則是臣陵其君矣徵爲事羽爲物皆可類推記曰五者皆亂迭相陵謂之慢如此則國之滅亡無日矣故製四清聲用之避陵

慢也周人七律增三清聲而縣十九服虔曰一縣十九鍾周之七律清徵之音不使徵勝宮婦陵夫者也故編縣黃鍾宮於正北夾鍾宮於正東各有四清聲焉黃鍾一虡上下皆八左起黃鍾至林鍾此下八聲也右起夷則至夾清此上八聲也夾鍾一虡下八聲左起夾鍾至無射上八聲右起應鍾至蕤清此宮縣也軒縣如之若判縣則一縣十九特縣如之晉鼓在艮隅左鞞太簇右應姑洗亦猶黃鍾之在乾隅也

登歌圜鍾用正聲高一尺七寸承衡旋龍高四寸兩銑相距九寸五分兩銑相距一尺二寸大琴大瑟大弦二百四絲中弦一百三十六絲小弦九十二絲小瑟以中弦為大弦之數小絃因之以前二均皆如之

通月登歌在上清明象天宮縣在下廣大象地故
堂上縣一鍾一磬而尚拊圜鍾與鳴球相應夷則
爲宮圜鍾爲徵象流火從日而西行也金聲玉振
以統宮縣是謂集大成諸侯以下皆不敢用故其
齊用黃金王肩其形圜而不羨其枚曰承以火其
別飾以青其旋蟲易以九龍縣以龍簨虡計自倍
數用正度一尺三寸六分加以半則一尺七寸合
甬衡四十寸則三七少陽也縣在堂下者仍名夾鍾
應蕤賓水調而周四正焉象澤之下施四方無不
徧也故名之曰咸池其聲依詠故謂之承雲云始

自黃帝正五聲必首青鍾大音即圜鍾也宋人製景鍾八尺一寸代之易角爲商則召亂矣宋徽宗大晟樂景鍾者黃鍾之所自出也垂則爲鍾仰則爲鼎之大終於九斛中聲所極製煉玉屑入於銅齊精純之至音韻清越其高九尺拱以九龍惟天子親郊乃出之宋渡後仍其制其數九九實八尺一寸景色爲金而用黃鍾君數竟臣服於金而傳世前後皆九豈其兆與然則黃鍾在下仰應鍾球豈無義哉饗帝則自同民物爲則之角圜鍾之羽饗親則似續妣祖爲則生圜鍾如祖之與妣圜鍾其天地之中乎左三律羽比於角以發春正調倡焉右三律徵流於商以成夏則調和焉春作夏長仁也此仁之所以近於樂也故其爲宮有三圜鍾天合人也函

鍾地承天也黃鍾人合天也此樂之所以自天作也羽必比於角者非物無以養民非民無以養君故黃鍾之宮則自統民物陽樂皆如之徵必流於商者非母無以爲子非事無以爲臣故函鍾之徵則自爲臣子陰樂皆如之其循中琴君徵與臨岳在右則六徵五徵四徵爲三宮龍齦在左則八徵九徵十徵爲三宮左三過一徵爲五降過二徵則踰五其節從右三過一徵爲五降過二徵則踰五其節廣故皆以三宮爲正夫人知之至於泛聲則無述者嘗泛之其一絃而十三徵聲具焉天地自然

之節也夫四時者兩儀之節也律呂者四時之節
也月節以日日節以辰節節相受自細至大而歲
成焉氣之自然者也氣既節矣聲同則應數之自
然者也及其應也一必於四二必於五三必於六
[illegible]氣氣相召故兩始以一絃泛桐當其節則鳴不
當其節則無聲豈人力也哉且徽自中而左泛有
三又右泛有三焉其聲殺而已絃盡則聲藏及其
應也一必於四二必於五三必於六焉節節相召
故兩徽雖十三而其用三絃雖七而其音五三才
五行之道也是故八音以琴爲君琴以中徽爲君

夫惟以中徵爲君則絃之聲調盡之矣小琴絃十有六其第四絃圜鍾宮也第六絃中呂爲商乃黃鍾應夷則之羽而一變者也相去間六謂之[illegible]四其應也一必於六二必於七三必於八四必於九五必於十非天地自然生成之數與而十一於十六十於十五九於十四八於十三七於十二六於十一亦皆如之作樂必先調四絃與宮相和奏黃鍾則虛大絃而第二絃爲宮以次取五聲歌大呂故也七絃㽔賓與四絃相和則夾鍾爲羽矣五絃姑洗徵與七絃相和而三絃應之然後一之於六

中呂清角也三之於八太簇流徵也以次無不諧矣聲太高必緩四絃則圜鍾以宮倡聲太下必急六絃則中呂以商和九絃夷則合羽則急四而緩六十一絃無射合羽則急六而緩四皆起四絃相下其柱以緩其聲乃合中琴之角倡和更迭絕用平絃此部籥之所以合九變之所由成者與

下管長一尺四寸八分強篴如之路鼗高一尺六寸面廣八寸路鼓高四尺五寸面廣七尺二寸竽大管長三尺六寸六分強中管長三尺四寸七分強小管長二尺三寸八分強巢笙管如之和笙管長一尺一

寸四分壎高三寸四分廣五寸四分箎長一尺二寸
一分强編簫大管長一尺二寸小管長七寸八分弱
通曰管遂皆均七音於三寸四分之中路鼗面廣
八寸聲在六寸八分路鼓面廣七尺二寸聲在六
尺八寸皆正度也靈鼓律用黃鍾而建在東路鼓
乃建在北其天人相與之際乎竽管與大簇相間
巢笙管列在第三名大一管和笙亦如之管長一
尺二寸四分除入二分簧至氣孔三寸七分餘三
寸六分塤六孔前下一孔爲中吕上一孔右爲林
鍾啓下一孔爲夷則左雙啓爲大吕清聲合聲則

夾鍾宮也篪底節外一孔爲中呂半孔爲姑洗次上一孔爲林鍾半孔爲蕤賓又次上一孔爲南呂半孔爲夷則又次上六孔爲無射又次上一孔爲黃鍾合少半孔爲應鍾六孔全開爲太簇清聲半孔爲大呂清合則爲夾鍾也篪爲塤故土聲重濁藉竹聲之大以發之姑洗以後損闔漸小故二器皆止於四宮主清角商主流徵迭相倡和而已大氐下管匏竹以笙爲主依磬同音與塤篪合止五音宮屬土最濁羽屬水最清六府之修始於水和土故絲尚宮竹應以羽竹聲大故以羽濟之羽

聲細故以宫濟之圜鍾爲宫則黄鍾爲羽清律必
合全律管在匏者獨長故曰孤竹之管象其一而
大也
舞籥長二尺九寸八分強小籥半之凡樂奏賓歔羽
應鍾敔角以舞大武乃奏無射金聲而玉振之
通曰夾鍾之籥二尺九寸八分六釐二毫三絲爲
宫以其上二尺六寸五分六釐五毫六忽爲商孔
以二尺三寸六分七毫四絲五忽二秒爲角孔以
二尺一寸三釐六毫六絲六秒六秒爲變徵孔以
一尺八分七釐二毫五絲爲徵孔以一尺七寸六

分七釐三毫三絲四忽為羽孔以一尺五寸七分五毫五朸為變宮孔或曰三孔清宮函鍾黃鍾也舞位對黃鍾清小籥半之舞位對黃鍾宮凡歌夾鍾籥簫合堂上下之樂鍾琴瑟笙磬合歌商角之中高下抑揚必次於太簇以應函鍾乃能中節蕤賓之籥吹羽則夾鍾之鍾磬之應鍾之籥吹角則夾鍾之磬振之絃歌反商下徵始於夷則徵商合大呂羽角用而節奏成文夷則為宮夾鍾為徵上下相合太簇鍾磬應為舞人自北還南表籥乃奏羽姑洗為宮應鍾之角蕤賓之羽一鼓稍前舞蹈轉干四向為疆理之狀姑洗二鼓

復位揔干立(林商)三鼓兩兩相向蹲(應徵)四鼓復位按腰立(應鍾)五鼓左手揚干右足應(大商)六鼓右手揚戚左足應(林徵)七鼓坐作踴躍為欣喜之狀(林賓)八鼓舉戚舉干東南向而望(夷商)九鼓西北向而望(大徵)十鼓復位舞蹈退後按腰立(大呂)十一鼓雄左右手躬身起立(太商)十二鼓進前舞蹈退後按腰立(夷徵)十三鼓收手正立(夷則)十四鼓兩兩相顧蹲(無商)十五鼓正面躬身受終(夾徵)聽三鼓止鳴鐃而退從南至西表告成大部南呂之籥應之(卯酉小金之府也故四賓而致毛物及濆衍之示)籥乃奏用(應鍾為宮林賓之角大呂之羽)聽舉樂則蹲一鼓稍前

舞蹈相向立應鍾二鼓整干戚按腰立大商三鼓左右揚干戚蕤徵四鼓收手按腰立爲止戈之狀蕤賓五鼓佾皆分左右兩兩相向夷商六鼓左右皆列而爲四大徵七鼓歸佾開手蹲大呂八鼓收手揔干夾商九鼓左右揚干戚後正面立夷徵十鼓進前舞蹈夾則十一鼓左呈干推右手無商十二鼓右呈戚推左手夾徵十三鼓收手按腰立爲治安之狀夾鍾十四鼓按腰相顧蹲中商十五鼓躬身受終無徵聽三鼓止鳴鐃而退從西至東表告成姑洗之龠應之辰戌土數之府也故五數而致介物及土示龠乃奏變宮蕤賓爲宮大呂之角夷則之羽聽樂則蹲一鼓

稍前舞蹈(蕤賓)二鼓開手正面蹲(黃南)三鼓收手按腰

立(大徵)四鼓正立揔干(大呂)五鼓側身自西而東收手

按腰立(夾商)六鼓自東而北收手兩兩相向立(黃徵)七

鼓歸佾正面開手蹲(黃則)八鼓相向舉手蹲(無商)九鼓

復位正面立爲來賀之狀(大徵)十鼓舞蹈向前俯伏

(夾鍾)十一鼓與身分左右(中商)十二鼓左右北面俯伏

(無徵)十三鼓歸佾左右擢干戚于地拱手北面立爲

尊崇天子之狀(無射)十四鼓左右舞蹈而拜與身立

(黃商)十五鼓收干戚按腰躬身受終(中徵)聽三鼓止鳴

(姑洗)而退從東表還至南表告成咸池應鍾之節應

之六變致象物及天神此大武六成武王之事也自古王者征伐得天下先必北定中原後必南征不服觀於舞表纍可見矣前三成進師用武故盡爲猛賁趫捷之狀太公之志也後三成退師偃武故易爲欣喜歡愛之容周召之治也故下管象而後舞以下武繼文明武王之志非貪商也及周公輔政七年之後作勺以告成大武而合關雎之亂後有所益焉其調則皆無射清商而已故用象箾南籥者一代之樂也詩曰以雅以南以籥不僭是也賁鼓六變既畢旅酬道牧野之語舞者皆易服衆[illegible][illegible]籥

舞對列八佾靈鼓八變路鼓九變而樂成矣其始
也乾隅鼓動坤隅應之夾鍾夷則之籥音與鍾球
同而黃鍾羽角聲應合大呂以舞陽樂故其氣伸
艮隅鼓動巽隅應之中呂無射之籥音與鍾球合
而函鍾聲應合蕤賓以舞陰樂故其氣詘何則黃
鍾函鍾者圜鍾之羽角也六變應鍾蕤賓則圜鍾
爲羽角陰樂南呂如之大報天而主日配月見於
象矣編懸在下得天之宮角鍾球在上得地之徵
羽天神皆降見於象矣八變夷則大呂則圜鍾爲
徵商而地示皆出九變圜鍾夷則各歸其分則聲

應于黃鍾之宮而人鬼享非三才合一之道與故用韶箾夏籥者以天夏文武之中合六代之樂也記曰大合吹夏籥序興是也季多大合吹而能合三族觀之以審其知爲孟春祀上帝也季秋亦大合吹饗帝即以其月用之故不言罷耳圜鍾以仲春月律鳴宮迎長日之至也是大合吹皆爲大祀可知宋于撰周官有祀天鬼圜以樂降大社以小祝遇冠戎保郊祀于社觀之則圜丘在上方澤在下合郊社爲一可知觀王圜日周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國是諧六同一時皆作六代舞獨分用之不感人心宋揚祭日祭祀樂有分樂之序蓋金石幾作之詣奏詠以人聲之調歌陽律必奏陰呂必歌順陰陽之合也分之有序然後合之成和觀郊後四望燕宗廟言望乃岳責之從也示者也則郊祀宗廟樂皆九變其分而必合文可知矣

其歡同律也明應風從之日在降婁胥侯春分音比

蕤賓五十七分加旬有五日則清明音比中呂六十分加旬有五日則穀雨姑洗為宮

通日次鍾以無射為同卯與戌合也明庶風居東方明庶者明衆物盡出也南至於心言萬物始生有華心也華一作莖南至於房房者言萬物門戶也至于門則出矣南至于氐丁禮切氐者言萬物皆至也其於十二子為卯卯之為言茂也言萬物茂也其於十母為甲乙甲者言萬物剖符甲而出也符音孚乙者言萬物生軋軋也日躔降婁之次春分後六日天魁戌沒也天魁者斗魁第一星抵于戌也其象為

武庫為天獄為將軍為兵機為游巡為畋獵為倉
庾為穀渠為大復為僕御為瀆瀆為欺嚇皆視所
臨王相死囚休破而占之其候氣也斗指卯則春
分音比蕤賓五十七分弱陽三分加旬有五日斗指乙
則清明音比中呂六十分小陽三分京房增夾鐘生三
子律春分六月律七寸四分小分九強其三子闕特律七寸三分小分九微弱族嘉八日律七
寸二分小分九微強爭南八日律七寸一分小分九強錢樂之增夾鐘一部
二十七律每律直一日及二十七分日之三日明庚日協呂日陰贊日風從日布正日廣
化日開時日屢德日乘條日分芳日散鄭日淑日紀日風驅日族嘉日集黨日出隙日鍾生日恣性日
逍遙日仁威日爭南日旭旦日最朔日生發日群分日寒斷乃若卦氣春為角

音應夾春分卦氣震之初九初候玄鳥至入婁三度大壯九四爲解公訟又五日中候雷乃發聲入婁八度大壯六五爲大壯辟卦又五日末候始電入婁十二度大壯上六爲豫內侯卦玄鳥不至婦人不姙雷不發聲諸侯息民不始電君無威震清明卦氣震之六二初候桐始華入胃四度夬初九爲豫外侯卦又五日中候田鼠化爲鴽入胃九度夬九二爲訟大夫卦又五日末候虹始見入胃十五度夬之九三爲蠱卿卦桐不華歲有大寒田鼠不化國多貪殘虹不見婦人芭亂凡歷三旬晦五時三刻律呂新書求陽之數三分三釐七毫三絲其法夾鍾之實十四萬七千四百五十六內除後月姑洗之實餘七千四百八十八以分釐毫絲之

法約之得三分三釐七毫三絲交數兩則姑洗用
是爲絲分至穀兩陽升之數
事絲分之日假如得癸卯夾鍾之宮也巳酉衝卯
爲夷則之徵乙卯大呂之商也辛酉衝卯爲蕤
賓之羽丁卯應鍾之角也先五日癸卯春分氣至
夾鍾爲宮後五日所畸五時零三刻南呂生姑洗
自此姑洗大合樂應曆候蕤賓六變中呂則羽與
姑用事
商比也蕤賓之羽爲應鍾之角蕤應自穆羽南呂
合乎姑洗是謂陽呂陰紀

樂均上之五

姑洗章第五

姑洗之均應季春中氣斗建辰合辰酉其數六十四律七寸一分爲宮子聲半數三十二律三寸五分變數三十一律三寸四分五釐強

通曰姑洗者何陽氣修絜百物皆滌故而成新也昉春秋傳與皆作沽盥水之器也洗承盥洗之器也儀禮少牢曰司宮設罍水于洗東燕禮曰洗當東霤士冠禮曰設洗直于東榮水在洗東周禮曰姑洗所以修絜百物考神納賓也陽氣養物者新如水洗然故盥洗亦設於東仲冬中氣者何穀雨是也辰振也

斗建之辰位于東南杓建辰昏七星中衡建辰夜
半房中魁建辰旦婺女中日出卯初二刻入酉正二刻五陽夫
陰而陰消是謂辰月其宿角亢斗柄天所南至于亢左右攝提中大
角為天王坐又南至于角為天庭黃道經其中淮南子謂之鈞天其分野為鄭
州書曰濟河惟兗州周禮曰其山鎮岱山其川河泲合辰者何曰躔大梁
之次在酉與辰合也自胃五度至畢十度為大梁之次以胃傍天際近天河附
星得名倚律梁也律書生鍾分曰辰八十一分六十四生自
卯二十七分十六八十一分者本黃鍾之分數也以三乘
卯上數得之卯二十七分六十四者得黃鍾全數八十
一分之六十四也四卯卯下數得之十六為卯下四謂四共實

九爲一寸一爲一分凡七寸一分黃鍾之實以二
千一百八十七爲分法凡得二千一百八十七者
六十四故姑洗之實十三萬九千九百六十八雖
分自黃鍾八十一分分之六十四然益南呂全數三
分之一亦無不同也又置六十四於辰而三之巳
一百九十二午五百七十六未一千七百二十八
申五千一百八十四酉一萬五千五百五十二戌
四萬六千六百五十六亥則得姑洗之實以律法
計之十六十三爲七寸一爲一分約以分法凡約六十四爾其贈日一半
之則三十二律長三寸五分變半律生自變兩呂

六萬九千四十二計三寸四分五釐一毫一絲一初一秒約以分法得三十一小分六十畢大數俱三十二兩當爲林鍾之羽南呂之徵以子聲半數應之中呂之變宮無射之變徵則以變半數應之凡五聲各自本位起數而三之至於辰則八十一分者宮也六十四者角之宮也而徵之五十四商之七十二羽之四十八皆包於其中而各得宮數焉及自黃鍾子位起數至酉寸法各有九算紀陽不紀陰故以九爲上宮則前五後五推十合一爲徵則九變矣徵合商則八變矣商合羽則七變矣

羽合角則六變矣五降之節兩兩成文奏樂一如其筭故律書曰上九商八羽七角六宮五徵九所謂五者以前後言也辰與酉合而五聲之變皆會焉故大合樂必以姑洗之月而姑洗南呂從黃鍾爲宮豈非出於天理之自然者乎史記說天子聞昔鈞天廣樂正指九變蓋黃鍾九寸每寸九分九九八十一分矣故辰爲黃鍾之分數也廣樂九奏如之

其自爲宮也應鍾爲徵蕤賓爲商大呂爲羽夾則爲角夾鍾爲變宮無射爲變徵其應聲也於無射爲變徵於中呂爲變宮於黃鍾爲角於林鍾爲羽於太簇爲商於南呂爲徵調起夷則大呂六變爲羽角八變

爲徵商九變歸于其宫大合樂角羽倡蕤賓商徵和無射應之

通曰姑洗律本七寸一分爲管則七寸八分虚三分歛口則其數六十一合有聲無聲而計之也律書曰六寸七分四羽七音六孔姑洗爲宫自吹口至底中鈞聲全律應鍾爲徵去吹口四寸六分六釐蕤賓爲商去吹口六寸二分八釐大呂半律爲羽去吹口四寸一分八釐八毫夷則爲角去歛口五寸五分五釐一毫夾鍾半律爲變宫去吹口三寸六分六釐三毫六絲無射爲變徵去歛口四寸八分八釐四毫八絲律娶妻則應鍾代宫以變宫夾鍾爲角呂生子則蕤賓代宫以變徵無射爲角此

謂正聲三調流轉用事三分損一下生應鍾者姑洗之實七寸一分三分其實得二寸三分三釐以爲法下生者倍其法得四寸六分六釐以爲應鍾凡言釐者皆九分分之一○此朱子新法也月令註所稱法姑洗律七寸九分寸之一三分去一生應鍾律四寸二十七分寸之二十建律運曆以應六十日甲辰南呂之徵也丙辰林鍾之羽也戊辰姑洗之宮也庚辰太簇之商也壬辰黃鍾之角也調起角羽而並奏之夷則六變林鍾之羽八變南呂之徵大呂六變黃鍾之角八變太簇之商蓋姑洗用宮遂羽大呂從宮一變合夷則二變合夾鍾三變合無射四

變合中呂五變合黃鍾六變合林鍾七變合太蔟八變合南呂九變則歸宮也凡五聲度數皆會於辰酉然相生之序徵商羽角是夏反先於春矣聖王作樂與天地同和必使角生於羽徵流於商以合生氣之仁焉故圜鍾聲應姑洗夷則聲應南呂合秋爲春也黃鍾之羽姑洗爲角姑洗之羽夷則爲角夷則之羽則黃鍾爲角宮無非角矣中呂是應蕤賓無射聲應應鍾合冬爲夏也函鍾之徵應鍾爲羽應鍾之徵夾鍾爲羽夾鍾之徵則函鍾爲羽徵無非羽矣是何也黃鍾之羽一變爲角之宮

姑洗之羽九變歸宮之羽夷則如之由羽所生生於黃宮者歸宮姑角者歸角陽也故宮非角不交角非羽不生函鍾之徵一變爲羽之徵應鍾之徵九變歸宮之徵圜鍾如之由商所伏伏於林商者歸徵太簇者歸羽陰也故徵非商不合商非羽不伏清角倡流徵以成春流徵和清角以成夏此所以爲生氣之仁也然應鍾之羽則生圜鍾矣夷則之羽則生黃鍾矣圜鍾之羽則生函鍾矣三宮者生生不息如循環然四時迭起萬物循生非聲則莫能召之故黃帝正五聲首青鍾正角也次赤鍾

正徵也灑發黃鍾至德之光則土德王于中矣蕤鍾昧其明正商也黑鍾隱其常正羽也皆使之伏而不見非蔵用與黃鍾之宮角羽並起函鍾之徵宮徵相諧姑洗自角爲羽而已及奏太簇然後始爲徵焉何也君臣父子長幼之道也宮爲君則角爲父商爲臣則徵爲子故雲門之徵太簇先之而咸池之徵姑洗後之豈非長幼之序哉黃鍾象乾索於坤太簇長男姑洗中男蕤賓少男也函鍾象坤索於乾南呂長女應鍾中女大呂少女也天秩之禮見於樂矣

金奏特鏄高一尺八寸三分兩舞相距一尺六分強

兩銑相距一尺四寸一分强編鐘高八寸八分兩舞相距四寸八分兩銑相距六寸六分清聲編鐘高六寸六分弱兩舞相距三寸三分强兩銑相距四寸三分强特磬鼓長二尺一寸三分博五寸股長一尺四寸二分博七寸一分强股厚一寸八分弱編磬鼓長一尺三寸一分强博二寸九分弱股長八寸七分弱博四尺一分强股厚一寸六分清聲編磬鼓長一尺五分强博一寸八分股長七寸一分博三寸四分弱股厚一寸五分應鼓高一尺一寸面廣一尺四寸

通曰特鏞鉦一尺三寸四分編鐘鉦六寸清鐘鉦

四寸二分今制編鍾高六寸八分兩舞四寸二分銑四寸甬長一寸四分重十斤八兩編磬鼓長一尺三寸九分博三寸六分股不長九寸博四寸九分厚一寸二分

用周人七律故無清聲後同

登歌大琴大瑟大絃一百九十二絲中絃一百二十八絲小絃八十八絲中琴長正度三尺二寸大絃六十四絲小絃三十二絲小瑟長正度六尺四寸大絃如大琴中絃之數以後七均皆如之

通曰禹之興韶也在鑿龍門平水土之後故琴瑟以龍門名者載舜功也世世謂取材於龍門之山非是龍門無山木大琴大瑟絃次夾鍾設柱於六尺四寸爲正宮三尺二

寸爲清宮絲聲諧鍾而起謂之號鍾齊桓公時其名猶存焉中琴五絃舜以之歌南風周人增二絃有少宮姑洗少商蕤賓七律具矣以祀以祭以享分合三才故雲和之角兼姑洗中呂空桑之角兼蕤賓林鍾龍門之角兼夷則南呂謂散雖益而南風皆均猶沿舜也南風姑洗南呂以南其在雲和中琴倍準第三絃角應羽自七徽至龍齦一尺八寸爲倍準三絃則姑洗之律凋起於龍齦而爲角之初矣而林徵應於十三南羽應於十一黃清少宮應於沈太清少商應於八然其間三與五絃會於十一徽也則羽與散羽應之姑洗應於徽內三三尺五寸中呂應於十徽內三尺五寸但姑洗惟三絃用之餘絃皆用中呂爲清角中準第三絃角承南自七徽至四徽九寸爲中準三

絃七徵承商而爲角六爲羽五半律第三絃姑洗爲宮五右爲商按上則中呂

蕤中呂四徽至臨岳四寸五分爲半律三絃起龍齦初有三聲皆正聲龍齦以後至九徽得五聲龍少聲四徽以下得五聲四五之間得三聲皆少少聲○以上諸聲在空弦皆散三寸在

龍齦門爲宮與少宮其長三尺六寸六分隱間三尺二寸視空桑殺四寸取聲如之必諧鍾而起者樂以中聲爲主玉藻曰御瞽幾聲之上下春秋傳曰夫樂天子之職也夫音樂之輿也而鍾音之器也天子省風以作樂器以鍾之輿以行之合是以觀政有治忽故民有哀樂民有憂樂故聲有上下哀心感而噍殺哀聲之上者也怒心感而粗厲則下

矣言心感而發散樂聲之上者也愛心感而和樂則下矣故神瞽察樂以中聲爲量而音必乘鍾以往音皆黃鍾而後成黃鍾之調如鶴與往返然典同言高聲碌下聲肆中聲緩緩者優柔之謂也樂心感而嘽緩宮以平之敬心感而應直角以中之欣喜歡愛不至大過哀聲厲氣無自而入則肅雍和鳴矣此聖王作樂所以敦樂而無憂也其能合造化而感民心者何也聲音天地之氣也建律以應二十四時之變月各二音節節相比兩兩成文其合樂之本與出淮南子黃鍾之月陽氣自三十九分

音比宮與變宮大呂以南呂之角比羽而夷則中呂羽角從之姑洗之月亦如黃鍾故召冬日至之氣而樂六變黃鍾必合姑洗以統陽紀巳奏子辰申之律歌丑酉巳之呂爲陽紀黃鍾之羽一變姑洗中聲六變關鍾爲宮九變歸于黃宮羽之羽一變大呂應南呂六變黃角八變太角大呂之羽一變夷則之羽中呂爲姑洗角羽六變姑羽九變歸于大角要門歌奏收聲蕤賓之月陽降自八十一分音比變徵與徵林鍾以夾鍾之角生徵而無射應鍾商羽從之太簇之月亦如蕤賓故召夏日至之氣而樂八變太簇必合蕤賓以統陰紀巳奏寅午戌之律歌亥未卯之呂爲陰紀太簇之羽一變蕤賓中聲八變酉鍾爲宮九變歸于太徵羽之羽一變夾鍾應夷則六變太徵八變姑徵姑洗之

羽一變應鍾之羽爲林鍾角羽八變南羽應鍾之羽一變蕤賓之羽爲太簇角羽凡變歸于應羽成也歌奏收聲黃鍾合姑洗則大呂亦合中呂皆中聲也生於羽而未有他應故協慢角而爲清角及黃鍾之羽起而函鍾之徵應故太簇合蕤賓應鍾合夾鍾雖皆中聲然激清徵而爲流徵矣樂象天地四時而人參之圜鍾上應夷則以起黃鍾下應無射以起林鍾參應中呂以起太簇故黃鍾起羽角而姑洗亦合以羽角林鍾起徵商而姑洗亦合以徵商太簇起羽角參乎其間故能合秋爲春轉冬成夏脊化固存乎人與其於絃歌也要和倡之至柔

和之龍門合之以陽召陰中琴皆一與三應三與五應小瑟則六與一應七與二應迭起清角以倡流徵而九變收聲則黃鍾爲宮大呂爲角故雲門者九部陽也（六變圜鍾爲宮黃鍾爲角斯已矣而太簇爲徵者清角召之也必有徵則角有子姑洗爲羽九變歸南呂之角曰宮曰角自四而二爲陽儀）以陰承陽中琴皆二與四應四與六應小瑟則八與三應九與四應迭起流徵以和清角而九變收聲則太簇爲徵應鍾爲羽故咸池者九部陰也（八變函鍾爲宮姑洗爲徵斯已矣而太簇爲角者流徵追之也必有角則徵有父南呂爲羽起自應鍾九變歸姑羽合樂羽九變歸太簇之羽曰徵曰羽自四而二爲陰儀）此蓋中聲之角常生於羽之從

宮下徵之商毋伏於商之刻羽始則静專於西北者動直於東南自緩而漸清象天之無不幬黄鍾之姑洗大呂之中呂太簇之蕤賓應鍾之夾鍾皆自西北而往東南終則動闢於西南者静翕於西北自高而下象地之無不載姑洗之夷則中呂之南呂蕤賓之無射夾鍾之林鍾皆自西南而反西北移宮換羽水土平也天地訢合平且成也始於東南闢龍門也終於西北歸崑崙也宮倡商和奏中聲以爲節而合和父子君臣附親萬民皆形見於樂矣非禹孰能與之彼商音得剛決之中其久也燕女溺志失之卑而下齊音得柔緩之中其久也教辟喬志失之高而

上人心且不足感而況天地哉故曰樂得其道則
上燮光而下動靈不得其道則濫溺作而失其中
聲
下管長一尺四寸二分遂如之竽大管長三尺五寸
中管長三尺二寸小管長二尺一寸巢笙大管如之
小管長一尺五寸和笙管附中呂小管長一尺一寸
編籥管長一尺一寸五分
通曰管遂皆均七音於三寸二分之中巢笙大簇
管列在第八為姑洗濁著聲管列在第十二為姑
洗正和笙大上管即中呂也編籥聲應自圜鍾與

中琴君徵同周官緩樂必有宮及角徵三調鼓琴吹笛合焉晉荀勖兩笛四倍姑洗律長二尺八寸四分四釐為黃鍾第一孔以姑洗及黃鍾律從笛首下度之盡二律之長爲宮音以宮爲角竝第四孔以林鍾律從宮孔下度之爲徵音以體中翁群姑洗爲宮又以角爲宮三調曰正宮曰下徵曰清角各七音合二十一變其後召五胡之亂悽愍以青衣行酒君爲民之甚也

笙簫長二尺八寸四分凡樂林鍾吹羽黃鍾吹角以笙大磬乃奏姑洗金聲而玉振之

通曰姑洗之簫二尺八寸四分爲宮以其上三尺五寸二分二釐爲商孔以二尺二寸三分二釐四毫爲角孔以一尺九寸八分五釐爲變徵孔以一

尺八寸八分六釐爲徵孔以一尺六寸七分一釐七毫五絲爲羽孔以一尺四寸八分七釐五毫六絲爲變宮孔或曰三孔清宮夷則大呂也舞位對應鍾宮凡奏姑洗升歌必用角絃下管必吹角謂必與宮羽相應則小大相成而得中聲林鍾之籥吹羽則與隅左鞞用中呂律鼓金奏蕤賓之鍾聲之絃歌角羽並起夾則爲角大呂爲羽笙鍾頌磬合作應鼓林鍾律與拊搏相答南呂鍾磬應焉黃鍾之籥以吹角蕤賓之磬振之路鼓導舞而左靈鼓導舞而右舞人序立各於南表要且欲奏而合舞之始聽三鼓左[illegible]聽路

(鼓右舞聽靈鼓)一鼓稍前開手立二鼓合手退後三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓(蕤賓)稍前舞蹈二鼓(無射)復位躬身正立三鼓(夾羽)面東正立獻羽四鼓(大呂)舉左手收左揖五鼓(中角)舉右手收右揖六鼓(無羽)兩兩相向交籥正蹲象知仁交際而萬化出七鼓(夷則)復位躬身正立八鼓(黃角)舞蹈相向立九鼓(中羽)復位俯伏興身獻羽十鼓(夾鐘)舉右手收右揖十一鼓(林角)舉左手收左揖十二鼓(黃羽)復位交籥正蹲象禮義交際而萬化入十三鼓(無射)舞蹈相向正立十四鼓(太角)伏興仰視十五鼓(林羽)躬身受終聽三鼓止舞人從南

向西告成正德之事也籥乃奏角之羽(大呂為宮姑洗之羽)

(南呂之角)始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓合手退後

三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓(大呂)稍前舞蹈二

鼓(中角)復位正揖三鼓(無羽)獻羽拱之正立四鼓(夷則)右

羽左旋躬身俯視右手如揖弛左手五鼓(黃角)左羽

右旋躬身俯視揖左弛右六鼓(中羽)兩兩相向蹲七

鼓(夾鍾)復位獻羽拱之正立八鼓(林角)左旋俯躬右垂

羽九鼓(黃羽)右旋羽轉起立十鼓(無射)伏興仰視十一

鼓(太角)右旋足起左奏羽足躍右蹈左而左旋十二

鼓(林羽)左旋足起右奏羽足躍右蹈右而右旋十三

鼓中呂舞蹈相向立十四鼓南角復位奏羽合籥十五鼓太羽躬身受終聽三鼓止舞人從西表循中至東表告成利用之事也籥乃奏角之角夷則爲宮黃鍾之羽中呂之角始聽三鼓一鼓稍前開手立二鼓退後合手三鼓相顧蹲三鼓畢間聲作一鼓夷則稍前舞蹈二鼓黃角正面高呈手三鼓中羽退後收手蹲四鼓夾鍾正面躬身中立獻羽五鼓林角左羽交籥左旋少東列西面獻羽六鼓黃羽右羽交籥右旋少西列東面獻羽七鼓無射弛羽執籥旋舞八鼓太角羽分二列俯躬興立九鼓林羽東西面獻羽東左羽西右羽十鼓中呂轉

向外高獻羽十一鼓南角收手正揖十二鼓太羽正立
獻羽拱之十三鼓黃鍾左右旋反如執圭平衡退後
俯伏十四鼓姑角復位正蹲十五鼓南羽躬身受終聽
三鼓止舞人從東表側向至北表告成厚生之事
也大司樂既祀天神四望又於宗廟奏之豈非分
而必合故與傳曰黃鍾所以宣養六氣九德也其
合六列六英九韶可知姑洗所以修潔百物考神
納賓也其合以祭以享以祀可知夫圜鍾夷則所
以象上帝金玉之音也黃鍾角羽聲應于大呂大
韶合雲門以避無射商聲六變而得圜鍾夷則登

歌者在下管故天神皆降無射角羽聲應于應鍾大武合咸池以避黃鍾商聲八變而得圜鍾夷則下管者在登歌故地示皆出大夏大濩皆合故九變宮歸于夷則徵歸于圜鍾商羽歸于無射中呂而角復反于黃鍾之宮人鬼可得而禮矣凡用樂必有禮禮辨異故祀天祭地樂統同故究於九而復爲一也天地四方之聲合同而化故天子方望通於四郊覲禮拜日於東門之外禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞郊壇四門禮亦如之魏劉芳曰考古禮無四郊禮趙柔先吉當在四門實祭合乎九廟周頌郊社清廟明堂各有詩而合樂則同饗帝

養老莫不用之雖秋宮亦合于春律而況於春乎咸池承雲顓頊以祭上帝則大社在其中九韶舜以格祖考郊譽社后土亦同始於宮之逐羽終於角之返宮而九變成焉以水和土以土和火以火化金以金治木木復反土五行相治以成器用氣協於上材成於下事和於中物得其宜則九功惟叙民得其所則九叙惟歌南風之詩養民之政其義一也程伯子曰五行氣也五材形也君致其氣民用其形五材既豐百穀用昌此六府之所以接教也六府修而三事衆之正德以率之利用以阜之厚生以養之脩焉其功之叙也和焉其德之行也如是則民歡樂之而歌頌其政矣南風之詩阜財解愠分明是養民之政或以還相爲宮每律各爲一宮每宮各有五調

遂謂奏有十二奏歌有十二歌豈知六列六英九韶者哉陽紀左清角陰紀右流徵教化之中而有川流者焉羽應徵水火也角應商金木也徵應宮土穀也節奏合以成文而五降一闋亦如之以聲召氣五行一陰陽而已矣中聲條理終始黃鍾陰陽一太極而已矣

其歙同律也明庶風及清明風從之日在大梁曆候穀雨音比姑洗六十四分加旬有五日則立夏音比夾鍾六十八分加旬有五日則小滿中呂爲宮

通曰姑洗以南呂爲同辰與酉合也明庶風息乎

東方而後清明風自東南維從之清明者潔齊之義也潔齊始於三月之節氣故曰清明南至於亢亢者言萬物亢見也南至于角角者言萬物皆有枝格如角也其於十二子爲辰辰者振也（史記作娠）言萬物振而美也日躔大梁之次（穀雨後七日）從魁酉辰也斗魁第二星抵于胃故曰從魁其象爲天廚爲池瀆爲婢妾爲暗昧爲金石爲門戶爲濟渡爲旄頭爲邊堠爲雞爲鳥爲口舌爲色慾皆視所臨干相死囚休破而占之其候氣也斗指辰則穀雨音比姑洗六十四分（朱陽四分）加旬有五日斗指巽則立夏

宮比夾鍾六十八分小陽四分京房增姑洗生五子律

穀雨一日律七寸一分小分一微強其五子角授律七寸小分九大強變虞六日律七寸小分一半

強路七日律六寸九分小分二微強形始五日律六寸八分小分二弱依行七日律六寸七分小

分三大強錢樂之增姑洗一部三十四律每律直三十四分日之三

十一日南授日懷米日考神日方顯日攜角日洗陳日變虞日權頻日嘉氣日始朩日鄉雲日婚嬪

日沉道日路時日日旅日實洗日欠風日首節日柔條日方結日形始日方濟日物華日華夷日茂

質日發明日壯進日依行日少選日道從日未蕤日揚庚日含貞自壯進下生安運止乃若

卦氣春爲角音應震穀雨卦氣震之六三初候萍始生入

鼎八度夬之九四爲革公卦又五日中候鳴鳩拂其羽入畢

二度夬之九二爲夬辟卦又五日末候戴勝降于桑入畢六

度夬上六爲旅內候卦萍不生陰氣憤盈鳴鳩不拂其羽國不治兵戴勝不降柔政教不中立夏卦氣震之九四初候螻蟈鳴入畢十一度乾初九爲旅外候卦又五日中候蚯蚓出入畢十五度乾九二爲師大夫卦又五日末候王瓜生入參三度乾之九三爲比卿卦螻蟈不鳴水潦淫漫蚯蚓不出嬖奪后王瓜不生困於百姓凡歷三百畸五時三刻律呂新書升陽之數四分五毫四絲三忽其法姑洗之實十三萬九千六百六十八內除後月中呂之實餘八千八百九十六以分毫絲忽之法約之得四分五毫四絲三忽是爲穀雨至小滿[illegible]升之數交小滿則中呂用事穀雨之日假如得戊辰姑洗之宫也甲戌衝辰爲南呂之徵庚辰太簇之商也丙戌衝辰爲林鐘之羽壬辰黃鐘之角也先五日癸巳小滿氣至中

（呂爲宮後五日戊戌所歷五時辰零三刻無射生中呂自此中呂始用事）大合樂應曆候姑洗六變函鍾則宮與變宮比也函鍾之羽爲黃鍾之角聲應自穆羽無射合乎中呂是謂陽律陽紀

樂典卷第五